古微堂集

古微堂集外篇

卷一目錄

卷二目錄

卷三目錄

卷四目錄

卷五目錄

卷六目錄

卷七目錄

卷八目錄

古微堂外集卷一

邵陽魏[illegible]

說文儗雅敘。

金壇段若膺先生說文解字注曰。小學家六書綱領不出形聲誼三端。說文。形書也。爾雅誼書也。玉篇廣韻。音書也。而說文一書。隱括有條例。注說該六藝。今世學者苟能取其得聲之字。照十七部。兼用四聲。分爲韻譜。則其部之界畫勝廣韻遠矣。苟再有其人。取其專訓本誼之篆注。分類部居。則其條理之精密過爾雅遠矣。源考說文古音分十七部。僅段君一家之言。與顧氏十部江氏十三部孔氏十八部王氏二十二部劉氏二十六部互有詳略出入。且吳江鈕氏元和江氏均已依其部分。著書刊梓行世。惟以誼分類合說文爾雅爲一者。世間尚無成書。爰以治經之餘力爲之。三月而告成。以天地人物事五大類括五百二十三部。而於各部之中。有不得不異于爾雅者。爾雅有釋親無釋人。故五官

四肢五事五倫五性最廣之字。皆無類可歸。盡入之釋詁。而釋詁一門。遂擁雁雜沓不便稽檢。此書別立釋人。綱舉目張。與天地事物方聚族分。此其善于爾雅者一也。爾雅不盡用字之本誼。專取叚借。故六書之本義不明。今專以部首分類。而以其虛文語助爲釋言。別輯其專行借誼反廢古誼者爲釋詁。並將說文分部之失。如丩句之以亦聲立部首。笑與哭不同入犬部。告不入牛部。家不入宀部。后呞司不入口部。珏不入玉部。䣝不入邑部之類。今並更正。此其善於爾雅者二也。別爲轉注釋例叚借釋例意聲事形釋例三篇。以冠於首。與段君之註亦多相失。故各類中止載原篆原注而不采諸家之注。意主啓蒙。且便自檢閱。而不敢當董理之任。至於本此三例發明而擴大之。以俟後之君子。咸豐元年邵陽魏源序。

說文轉注釋例。

周官保氏以六書教國子。漢書藝文志曰。象形會意指事諧聲轉注叚借。造字之本也。象形指事會意諧聲。皆無異義。獨轉注叚借頗多歧解。昔人有反正爲

之反存爲在謂之轉注之說。然此數字外。更無可證。近人知其不可通。於是段氏本其師戴氏之說曰。轉注者猶言互訓也。以老注考。以考注老。展轉註釋。是爲轉注。惟象形會意指事諧聲爲六書之體。而轉注叚借則六書之用。而力闢漢志六者皆造字本之說。又以爾雅爲轉注之書。而初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也。即以始字爲建類一首。互相訓釋之義。然初哉首基肇等可訓爲始。而始不可爲初哉首基。烏在其爲考老之互訓也。推之而弘廓宏溥介純夏憮厖墳嘏丕奕洪誕戎駿假京碩冢劉將席。可訓爲大。而大不可訓爲夏憮厖墳等十餘字。賚貢錫畀予貺可訓爲賜。而賜不可訓爲賚貢錫畀。衎豫妉般可訓爲樂。而樂不可訓爲衎豫妉般。遹遵率循由從可訓爲自。而自不可訓爲遹遵由從。詢度咨諏可訓爲謀。而謀不可訓爲詢度咨諏。典彝法則可訓爲常。而常不可訓爲典彝法則。黃耇鮐背可訓爲老。而老不可訓爲黃耇鮐背。妃匹仇敵可訓爲合。而合不可訓爲妃匹仇敵。紹胤賡續可訓爲繼。而繼不可訓爲紹胤賡續。再推之天顛也而顛不可訓天。元始也而始不可訓元。禮履也而履不可訓

禮。海晦也而晦不可訓海。不丕也而丕不可訓不。非法也而法不可以訓非。秋揫也而揫不可以訓秋。牛事也羊祥也馬怒也髮拔也。而事祥怒拔等不可以訓爲牛羊馬髮。薦藉也。而藉不可以訓薦。樹本木名。假爲一切樹立之誼。而立不可以訓樹。竪本童竪。假爲竪直之義。而直不可以訓竪。舉爾雅一書。無非會意叚借。無一條可指爲互訓轉注者。舉說文一書。形聲事意叚借。無所不有。獨無互訓之誼。叚君藏君徒能言之而不能指明。除考老二字之外。不知當以何字爲互訓，惟窒塞疑惑喜樂悅懌等字。及力部之功助劭勉勸勱勸勘彊勍。阜部之陿隘險阻隤隕傾墜隊隙。絲部之綱網紀緒紹繼續等字。差堪互訓。此外徧檢各部。並無可當者。非如象形指事會意諧聲之字。部部有之。烏有此窘狹之義可列六書者乎。且建類一首。謂以五百二十六部首。展轉貫注。於每部數百字數十字之中。故每部必曰凡某之屬皆从某。許君自敘曰。其建始也。立一爲端。方以類聚。物以羣分。同條牽屬。共理相貫。雜而不越。據形系聯。引而申之。以究萬原。畢終於亥。知化窮冥。是許君自敘一字不及於象形會意指事叚

借。而惟以部類建首轉注爲六書之綱領。其綱領或在上下。或在左右。如日月金木石風土水火阜人口手足言首目骨肉毛魚虫牛羊犬豕之類。偏旁在左者皆左爲轉注。右爲諧聲。凡隹鳥皮邑殳久攴戈多宅巴長永久斗戊卜支爪偏旁在右者。皆右爲轉注。左爲諧聲。凡山屾雨西高爻门曰冃而网冏門鬥一二三四亩艸竹宀穴虍𠦍束高厂疒亠广自白䀠壹大先甘晉且釆㫃孛北入夆㐬乃之屬部首在上者。皆上爲轉注。下爲諧聲。凡其且巫几丌丂兮㞢是此氏氐矢止巳支乙壬韭臼丰寸皿豆丹用巠共見至王丁部首在下者。皆下爲轉注。上爲諧聲。此全書之通例。即如晦明朓朒雷雲飄颸炎燎冰凌等字。使非从日从月从風从雲从火从仌等字。何以知其屬天乎。邱陵境壤等字。使非从邑从阜从土。何以知其屬地乎。江河波瀾流潤清濁等字。使非偏旁。何以望而知其爲水乎。嶽崧岐岱等字。使非部首。何以望而知其爲山乎。从艸从木从竹从鳥从隹从魚从虫从龍从犬馬牛羊之字。使非偏旁。何以知其飛潛動植乎。从金从石从玉从革从韋从絲从衣从匚之字。使非偏旁。何以別其何物何器

乎。从心从毛从彡从耳从目从皮从骨从肉从頁从面从手从足从子从女从人之字。使非部首。何以辨其何形乎。環五百二十六部。無一字使能出部首之外。故形聲事意等字。如人之有名字。而偏旁部首。則如人之有姓氏，而後祖宗嫡庶。宗族支派。秩然其不可亂焉。又若綜網在綱。經緯錯綜，而不可紊焉。六書轉注之說。孰大於部首建類者。而乃以互訓當之乎。以互訓當轉注。則此五百二十部首於六書屬何門。豈部首反不在六書之列乎。況以詁書爲注書。超於東漢馬鄭之肊造。漢藝文志載諸經師之書。如齊詩故魯詩故韓詩故及春秋鄒氏傳夾氏傳左氏微鐸氏微張氏微毛詩詁訓傳公羊穀梁外傳公羊穀梁章句公羊顏氏記。從無有稱詁書爲注者。豈周官保氏時。已知東漢詁書。而預爲轉注以待之乎。爾雅水注川曰谿、注谿曰谷、注谷曰溝、注溝曰澮、注澮曰瀆。春秋有[illegible][illegible]之附注及華不注之山。皆以山水得名。從無涉於詁解。戴氏段氏小學專家。乃畢生不知轉注之蘊。可謂求之千里失之睫前。此許君轉注一首建類之義大異於戴段者也。至於許君部分亦有不能符建類轉注之本旨。有

孤立部首凡某之屬从某而部下並無一字者。有部首下尙有數字可隸而不收隸者。有一部中忽分二字三字別立爲部而絕不解何意者。有二部三部并之實止一部者。有不以形爲部首而以聲爲部首。適全書通例者。如𩫏部从回象城𩫏之重兩亭相對。並無隸字。何不以𩫏入邑部而自立部。又如鼻部之前先立自部。惟一鼻字隸之。何不以自爲鼻之部首而免立鼻部。后部只一㖃字當入口部。何以別立部。司部止一詞字。何不以司入口部。詞入言部。而獨立部。珏部止一班字。何不并入玉部而別立部。異部惟一戴字。戴當入戈部。則異當入共部。何得專立部。如毌部惟一貫字。當入貝部。又虜字當入虍部。則毌部可廢。㡀敗衣也。即敝衣字。从文㡀聲。當入文部。何以專立部首。耑部物初生之題也。題冏也 上象形下象根也。並無一字。案此即端字。當歸立部。爲端之省文而廢此部首。尗部豆也。惟隸一豉字。何不與豈登等字均隸入豆部。又如宀部家牢皆牛豕之宮。而謂家從豭得聲。則牢之居牛又從何得聲。五百二十部中。皆以形爲部首不以聲爲部首。何以丩句兩部亦聲之字。獨首聲而不首形。而同聲

之字。如鉤痀笱拘糾朻等。又𦉍一漏十。段注不一糾其失。反曲爲周旋。如枸朻當入木部。鉤當入金部。痀當入疾部。拘當入手部。笱當入竹部。糾當入糸部。則ㄐ句二部可廢。柬部只一𣝗字。案𣝗本从韋柬本从木。當以𣝗入韋部。柬入木部。而廢此部首。𠫓禾麥吐穗上平也。部內只一𪗉字。即等齊之齊。當以𠫓入月部。而以𪗉爲齊之古文。則𠫓部可廢。瓜部九文而瓠字獨另立部。並無隸字。殊不可解。當幷入瓜部。朿本木芒也。部內只棘棗二字。考朿本从木。當入木部。而此部可廢。𠅏即克字。肩也。象屋下刻木之形。又古文克作𠅏。此部並無相隸之字。今緣仔肩之義。引申叚借。爲克能克勝之克。應入合部。不當別立部。凶惡也。與兇擾之兇同字。何以不入凵部。而別立部。又朮部只一枲字。而下𣏟部有𣐭字。枲屬又有𣐭字。即離散之散。又下爲麻部。有𪎭𪎯𪎰三字。當以朮枲及麻等並入𣏟部。共計八篆。不必別立部首。帛部只一錦字。考錦字從金。以其美貴如金也。當以錦入金部而帛入白部巾部。決不當別爲部。垚土高皃。堯字从之。當幷入土部。不當立垚爲部首。㐆从反身。只一殷字。案䑺亦反身。當以殷與䑺軀

同歸身部。否則隸殳部。而呂則躳之偏旁。皆不當別爲部。告部僅一嚳字。當以告入牛部。而別立嚳部。以嚳字隸之。又若哭笑不入犬部。而獨以哭爲部首。僅一喪字。當歸入亾部而笑則幷不收。至李陽冰歸入竹部。改犬爲夭。謂竹得風如人之笑。有同兒戲。此幷單文孤部無可轉注不當空立部首者也。至若庚部壬部。均無一字。然賡字从庚。妊望聖任袵飪紝等字。从壬。何以不爲收入。此又部中字之應收不收者也。至於宀部七十一文。而宮營二字獨別爲部。山部五十三文。而屾嵞二字嵬巍二字各爲一部。又岸崖崔崩嵓五字。並从山而不入山部。均不可解。宜幷入山部。此小部之當歸入大部者也。此皆與許君部首建類轉注之誼。未能融合自敍望後人董理者。意在斯乎。意在斯乎。

說文叚借釋例。

問轉注之說。臧段全非。至於叚借之誼。亦有可議乎。曰。叚借之說。段君言之。雖深悉其本原。而未旁通曲鬯其族類。段君說文注曰。叚借放于古文。本無其字之時。許書有言以爲者。有言古文以爲者。以用也。能左右之曰以。凡言以爲者。

用彼爲此也。如來周所受瑞麥也。而以爲行來之來。烏孝鳥也。而以爲烏呼之烏。古文爲神鳥也。而以爲朋黨之朋。子本冬月陽氣動萬物滋也。而人專以爲稱。韋相背也。而以爲皮韋。西鳥在巢上。卽古栖字而以爲東西之西。許書言以者凡六。是本無其字依聲託事之明證。本無來往字。取牟麥字爲之。及久但知來往借誼而本誼反廢。此許說段借之明文也。其云古文以爲者。洒下云古文以爲灑掃字。疋下云古文以爲詩大雅字。丂下云古文以爲巧。臤下云古文以爲賢字。㠯下云古文以爲魯字。哥下云古文以爲歌字。誼下云古文以爲頌字。𡆧下云古文以爲醜字。𣪠下云古文以爲車轂字。𢿱下云周書以爲討字。疑卽[illegible]
幼之[illegible] 此皆所謂依聲託事。而來烏朋子韋西六字不同者。本有字而代之，與本無字有異。然或段借在先。製字在後。則段借時本無其字。非有二例。惟前六字則段借之後。終古未嘗製正字。後十字則段借之後。中古遂有正字。爲不同耳。許書又有引經說段借者。如玫人姓也。而引商書無有作玫。謂汕範段玫爲好也。按玫與同經以爲爲攷如以假攷治治萈不明也。而引周書敕萈皮席。謂顧命段萈爲蔑也。盟

古文坴。以土增大道土也。而引唐書朕堲讒說殄行。謂堯典叚堲爲疾也。圛回行也。而引商書曰圛圛升雲半有半無。謂洪範叚圛爲驛也。枯槁也。而引夏書維箘輅枯釋之。謂禹貢叚枯槁之枯爲木名也。此皆許稱說叚借。亦由古文字少之故。與古文以爲者一例。大抵叚借之始。始于本無其字。及後既有其字矣。而多爲叚借。又其變也。後代譌字。亦得自冒于叚借。博綜古今。有此三變。此所謂無字依聲者也。至於經傳子史不用本字而好用叚譌字。此由古書不竊著竹帛。口授方言。轉寫變易。許君每字以形說其制字本義，而其用本字之聲不用本字之義者。乃可定爲叚借矣。源按用本字之聲而不用其本義者。固不可枚舉。即古文有此字而終不制字者。亦不可枚舉。何拘拘於說文六字十字之間乎。有引伸之叚借。如號令之爲令長。長短之爲長幼君長。本義與引申之義並行。推祖考之考叚爲考成考察之考。攻玉之理叚爲義理之理。道路之道叚爲引道天道王道之道。途路之路改訓爲大。而爲路門路寢路車之路。土圭測景之圭。叚爲王侯執玉之珪。子孫之孫叚爲孫讓之孫。介本大龜而叚爲耿介

之介。非本水泉叚爲非法之非。㞷字古文以、爲火以㞷爲盛火之器。後人叚
爲家無二主之主。別作炷字代之。而主之本誼廢。又如能本多力之熊。爲本好
勤之猱。猶本多疑之獸。而叚作能敏之能。作爲之爲。謀猶之猶。若治若沽若濟
皆水名。通叚爲濟治沽霑濟渡之誼。而本義皆廢。易即蜴字省文。而叚爲變易
移易簡易之易。鬯本鬱酒升香之器。而叚爲一切鬯茂綢鬱之義。㫃本旌旗之
斿。而叚爲語助之於、於戲之於。等本竹梢相平。而引申爲等齊等級之等。第本
韋之相次。而引申爲一切次第之第。又叚爲居第之第。貫本象以物串貝。而叚
爲貫通之貫。克本肩也。緣仔肩擔任之誼。叚爲克能克勝掊克之克。南方有大
象。不得見。僅其仿彿曰象。因叚爲一切形象之象。豫亦大象而叚爲豫大之豫。
彖本豕形。而叚爲爻彖之彖。美本羊甤。而叚爲一切美善之美。奪爲手持妨奪。
而叚爲一切攘奪裁奪之奪。奮爲大隹自田中奮出。而叚爲一切奮往之奮。舊
本舊雖。而叚爲新舊之舊。離本倉庚黃鳥。叚爲離坎之離。雖本鳥名。而叚爲雖
和之雍。雋本禽之肥。叚爲奇儁之儁。桀本雞棲木上。叚爲英桀之桀。豪本豕豬。

叚爲豪傑之豪。特。本牛父。叚爲特立之特。犖。本駁牛。叚爲卓犖之犖。牟。本牛鳴。叚爲牟等之牟。旄。爲徼外犛牛。叚爲旄倪之旄。隲。本牡馬。叚爲陰隲之隲。驕。本馬高八尺。叚爲驕亢之驕。雕。本鷙鳥。叚爲雕琢後雕之雕。烏。本孝鳥。焉。本黃鳥。而叚爲烏呼之烏、語助之焉。以至哭笑皆犬之喜怒。叚爲人之喜怒。家。牢皆牛豕所居。叚爲居人之家。牢籠牢固之牢。孚。本雞之抱卵。叚爲中孚之孚。默。本黑犬。叚爲默默無言之默。某。本甘木。因作楳與梅相通。叚爲誰某之某。燕。本玄鳥。叚爲燕安燕享之燕。難。本難鳥。隨陽去來。以其難至。叚爲難易之難。雅。本鴉也。叚爲大疋之疋。龍。本純陽之物。叚爲寵光之寵。朋。本鳳皇。百鳥從之。叚爲朋從之朋。物。本從牛。大物也。叚爲萬物之物。習。本鳥羽學飛。叚爲時習性習之習。不。本鳥飛不至地。叚爲一切不然之不。非。本鳥飛不下。而叚爲是非之非。易小過三三橫 非成字故有飛鳥象史記秦非子養馬汧渭之閒索隱子緯詩引作飛子注非與飛古文通用亦通作蜚 然。本火焚。叚爲語助之然。則。本典則。叚爲語助之則。戴。本分物得異。而叚爲負戴感戴之戴。曰。象口出氣。因叚爲言說之曰。又叚爲粵爲爰。此皆有引申之叚借。依聲託事。借誼與本義

並行者也。有不依聲而从形近之叚借。如丂古文以爲巧字。疋古文以爲雅字。臭古文以爲澤字。斁古文以爲澤字。臤古文以爲賢字。閵古文以爲躪字。𣄼古文以爲魯字。（左傳仲子生而有文在手曰爲魯夫人）又有不依事而但託聲之叚借。如霸本月魄而今叚爲五伯之伯。栞古文以爲刊字。人名則驩兜爲讙吺。丹朱一曰丹絑。皋陶古作咎繇。偰古作禼。仲虺古作仲畾。阿命古爲畀命。子貢古作子贛。衞侍人癰疽即侍人參乘之雍渠。地名則牧野古爲坶野。嶻嶭古爲柴嶭。岷山古作崏山。許國古爲鄦國。靈臺古文作靈[illegible]。器則犧尊當讀莎尊。此並由衞包之徒，改古爲俗。而亦託於叚借。乃至男女互相假女自當作女。而叚用汝水之汝。黽本介蟲而叚爲黽勉之黽。此皆無引申之叚借。借誼與本誼並行。終古未嘗變字者也。至於訓詁則厭有平上去入四聲。而分厭倦厭饫厭厭厭惡之四義。惡有平去入三音。而分烏惡疾惡善惡之三義。讓不改音而有推讓責讓相攘之義。敦彼行葦之敦。又爲敦槃之敦。格本長木皃。叚爲感格格正格式扞格格殺之格。本末原謂木根木杪。叚爲一切本始末終之義。相本以目觀木。叚爲相度相

與贊相之相。篤本馬駒行遲。而叚爲篤厚之篤。又叚管爲篤之古文。箴本綴衣之鍼。而叚爲箴銘之箴。暴本日出陽暵。而叚爲暴富暴虐之暴。堪本地突與坎同誼。而叚爲堪能堪輿之堪。節從竹本。謂木多節。而叚爲節義節制節儉之節。又或倒義互訓。論語以亂爲治。堯典以擾爲讓。易師卦以毒爲治。洪範以攻爲好。詩以落爲始。以殺爲惡术。若失引申之義。大而言之。則天本蒼穹也。而引申之則夫爲妻天、君爲臣天、父爲子天、食爲民天。極本屋梁居棟守正中。引申爲北極太極皇極之極。陰陽字皆从阜。本謂山南陰山北陽。引申而兩儀四象八卦四時四方陽律陰律。以及水陰火陽否陰泰陽邪陰正陽幽陰明陽男陽女陰牝陰牡陽雌陰雄陽陽木陰木。無不以陰陽相配。再考天干地支。則甲本天干之首。而叚爲甲坼甲胄之甲。由从倒甲。凡木倒甲而生。即爲由蘖。而叚爲由自卑由之由。丁亦天干。叚爲人丁之丁。又爲伐木丁丁之丁。辛亦天干。叚爲辛苦之辛。又爲更新之新。壬本天干。而叚爲壬林僉壬之壬。子乃地支。孟冬陽氣之首。而以爲父子之子。寅乃地支。叚爲寅畏寅恭之寅。庚本地支。叚爲大橫庚

庚之庚。又引申爲賡歌賡續之賡。戊本地支。叚爲征戍之戍。未亦地支。叚爲未來之未。𥝌古文癸。象冬時水土平可揆度。因引申爲揆度揆法之揆。午本訓啎。五月陰氣逆陽冒地而出。叚借爲旁午相午之午。申七月陰氣成體，叚借爲詘申引申之申。此皆叚借引申之最大者也。輒本車下兩輢。因與中人倚輢。引申爲倚恃專輒之輒。將本將帥。引申爲將來將請將送。又叚爲鏘鼓將將之將。尊本尊𢁽。叚爲尊崇之尊。秀本禾穎，叚爲一切秀出之秀。穆本禾名。叚爲於穆皇穆之穆。塡本訓塞。引申爲塡壓之塡。與鎮同又叚爲大雅倉況之塡。又爲毛傳訓烝之塡。常棣詩烝也無戎垂遠邊也。引申爲垂天雲之垂。罪本捕魚器从网。秦始皇以辠文从自似皇字。改辠爲罪。辭讓之辭，本與文詞各義，而世多叚辭說爲詞。字本乳子。引申爲文字孳生之字。筆以書簡。墨以書帛。爾雅不聿謂之筆。石墨相著而研墨。桼能書竹不書帛。是筆墨研古皆有之。因叚借爲貪墨之墨。胡本牛頷。叚爲胡虜誰胡胡盧之胡。納本絲溼，叚爲出納之納。酋本酒官。叚爲酋長之酋，及詩似先公酋矣之酋。鄭似也酋終也明將嗣先公之業而終之雉本野雞。因旁从矢。矢可度量。

叚爲都城百雉之雉。脩本束脩脯也。叚爲修治修能之修。胥本蟹醢也。叚爲吏胥皆胥之胥。澀本豆汁。叚爲澀大之澀。柰本木果。叚爲柰何之柰。豈本凱旋車樂。叚爲豈弟之豈。語助之豈，勿本旗物。叚爲毋勿之勿。且本薦也。叚爲語助進詞之且。而本須也。象形。考工記作其鱗之而。叚爲語助之而。方本兩舟相並也。字本作匚。叚爲四方之方。又叚爲語助，方市之方。又叚爲方旁之方。業本鐘虡。而叚爲事業德業兢業之業。榮本屋脊。叚爲榮華之榮。向者牖也。叚爲方向之向。及向背之向。宣本宮室名。叚爲宣明之宣。宋本木名。亳楢諸亡國已屋之社，故周封殷後以宋爲名。廉本堂隅。叚爲廉節之廉。欽本欠皃。叚爲堯典欽哉之欽。厥本發石。叚借爲厥逆之厥。又爲其厥之厥。若本香艸杜若。叚爲若順若似之若。帥本佩巾。叚爲將帥之帥。常本裳衣。叚爲旗常之常及五常庸常之常。矢本射鏃。叚爲矢陳矢誓之矢。然本火然。叚爲然諾之然。又叚爲轉語之然。綱本綱紘。叚爲綱維綱紀之綱。維本車蓋。叚爲四維之維。紀者絲之總耑。叚爲統紀之紀。纔釋爲帛色。蓋即緅字。而叚爲才纔之纔。經緯縱絲也。與直橫相對。東西

爲經。南北爲綸。而叚爲經綸天下之大經。萬本蟲名也。而引申爲千萬之萬。又叚爲曼長之曼。孔本从乙从子。乙鳥應候至而得子。可以嘉美。因叚爲一切孔美孔大之孔。薦本鹿名。而叚爲一切薦藉薦舉之薦。此皆借義行而本義廢者也。說文自敍言孔子書六經，左邱明書春秋，皆以古文。其不用叚借明矣。及李斯改古文大篆。程邈又改篆爲隸書以便徒隸，而經文失眞者十之二三。加以秦火斷爛之後。尙書由女傳口授。詩由諷誦竹帛。經文失眞者十之四五。如尙書横被四表或作桄作光作洸。平章作釆章便章一作辯章，平秩古作平豑。暘谷作崵谷。嵎夷或作嵎峓。又作嵎銕，又譌作堣鐵。南訛本作南爲，一作南僞。一作南譌。疾讒作即讒。民獻作民儀。盟古文盟。象明神在上以皿盛牲血。孟諸一作盟豬，孟津一作盟津。又唐虞三代無儀器，故堯典授民時専觀天象。斗極旋繞北極樞機。而後人叚爲璇璣。又作璿璣以配玉衡，因謂以玉飾銅儀。以漢世機巧窺闚之器施諸上古。是誤認叚借爲本義。而正義反廢，推之㴱訓深。班訓徧。孟訓勉。寡訓顧，嵗爲旅，訟爲頌、順爲訓，美作媺。亦作媄。兆作垗，尙書周易今

古文之異同。再推齊魯韓毛詩。谷與穀。格與假。緊與監。翼訓勤。節作岊。娖作提。共與供龔。留黎為流離。逶遲為郁夷。樂飢為療飢。（療樂同字 樂療同聲）倬叚為到。永叚為䜑。蝤首為類首。皆三家詩異文。爾雅注疏引證孔繁。遐搜之不能終其物。此並同聲叚借之例。本有其字。不用本字而專用他字。或與本義並行。甚至本義反廢者也。至漢志小學家有別字十三篇。不入六書之內。以其無義可引申。遂不成字。而亦自附於叚借者。如漢碑雖國姓廟號官名。皆可冐濫。歐陽作毆陽。中宗為仲宗。縣令為縣苓之類。洪适隸釋即已斥之。又碑文易之莧隨乃荛墮之譌文。而說文中亦有俗體。許君濫收者。如某旁加木為楳。喿旁加口為噪。倬旁加木為樽。㸰犍字之加牛。嘫字加口。此與馬頭人為長人持十為斗何異。皆必當芟薙之字。而人之為篆書者反以其見於說文而遵之。若予劉金刀國姓。而必改譸為鑄。湖字本於江漢朝宗。乃以說文所無而改書為淖為濤。是雜其所俗而俗其所雅也。甚至尚書皋陶謨七始詠。譌為桼始。又譌來始滑。又譌采治忽。盤庚篇今予其敷心優賢揚歷。而馬鄭古文譌為今予其敷心腹腎腸。易雜

卦傳蹇揵譌爲宣髮。列女傳衛寡夫人譌爲衛宣夫人。加以能研諸侯之慮。易繫亦有衍文。酒誥召誥之脫簡。中壘校其脫佚。此則豕亥魯魚。陰陶別風淮雨夏五郭公。非竹簡之斷爛。即傳寫之譌佚。如是而概謂之叚借。何異以燕說郢以鼠謬璞乎。至于一部之中所收重文有聲無義者。不可指屈。玉部除球琳玕玗琬琰璧珏瓊璠琮琥璜珪瓚璪瑵班璣珣玗琪碔砆外。尚有璑豎玫瓌瑄玽琟瑪瑀玥瑒玭十餘字。皆云石似玉者。不言何石何玉。艸部葍蓍蓬薊蔿薛蕢薇蘄菌蘚藷莭菈蓏苹苃蕣蘿葎莃蔿芫蓍龍葨適三十字。皆云艸也。不云何草何形。此等無用之字。多收何爲。故許沖上表言。愼以文字未定。故久未上。許君自序亦有後人董理之望。故敢賫窺蠡測。以告小學家之不持成見者。

說文會意諧聲指事象形釋例。

說文之字。以轉注叚借爲最廣。五百二十六部。無一字能離于部首之轉注。與偏旁之諧聲者。惟諧聲有專諧聲不會意。及諧聲兼會意之不同。諧聲不會意之字。五百部中不可枚舉。其諧聲兼會意之字。不如專諧者之廣。且其解說之

誼。即說文亦間有未得制字本意者。如父毋毌三字。說文訓父爲以手持杖。毋從女有二乳。毋象女有奸之者禁止之毋令奸。然父之治家豈僅恃持杖者。誼似淺狹。今考父从八从乂。八者陰陽所以分別。乂者陰陽所以交會而生子。故爻交字皆从乂。毋者毌訓子之聲。故爲禁止詞。毋字說本武進莊氏又如地池馳施等字。皆从也得聲。似有施布向外之誼。豈有如說文訓也爲女陰之理。也音與者同部。與地池馳施不同部。何以諸字皆从也字得聲。不能解也。說文以江河二字示諧聲之例。考江紅虹鴻豇杠缸扛貢攻空功巧等字。皆从工。貢者上供之義。與工同用。空者化工太空之義。而攻功巧並言工上之力。惟此四字兼聲與意。而巧則从丂得聲。餘皆有聲而無意也。河阿哥何珂坷訶軻呵痾舸哿奇等。从可之字。亦有聲而無意。而奇則並不諧聲。與从也諸字同例。皆所未曉者。推之議儀娥與義譌同聲。彼陂被披破婆波頗皆从皮得聲。而除義儀外。餘皆有聲而無誼。崇悰淙皆从宗得聲。終冬螽等皆从冬得聲。惟終兼聲意。考諧聲不會意之字。百二十部中。不可枚舉。今專求其聲意兼得者。惟沖盅忡忠仲皆从中。

以髮延義。濮𣀔驣襮皆从𤔔得聲。而洪範則與蒙同字。亦聲義兼得。勇涌俑踊通痛蛹。亦聲中有義。䰉供拱珙恭。皆有聲有義。暗諳黯闇。皆从音得聲義。諶堪湛嵁踸。並从甚得聲義。（又有椹字無椹字）儉險領斂。皆从僉得聲義。（含）（同字）沈耽忱眈沈。皆从冘得聲義。（有枕沈二字無枕沈）澹儋皆兼聲義。謙慊嗛隒。皆从兼得聲義。酣柑甜拑泔某。皆从甘得聲義。（並謂此者 [illegible]）（之則以謀 [illegible]）曳神伸紳。皆从申得聲義。鈎均。皆从勻得聲義。偵擯殯。皆从賓得聲義。捆悃梱。皆从困得聲義。（同字）墳賁噴僨。皆从賁得聲義。（[illegible]）惇敦醇焞諄啍𩔰。皆从享得聲義。（之皆 [illegible] 厚）醃淹菴。皆从奄得聲義。孀孃嫷鄉。醵。乘得聲義，惟醵有義無聲。（[illegible]）歡懽讙灌觀勸。皆从雚得聲義。（[illegible]）辨辯辮瓣。皆从辡得聲。煥渙皆从奐得聲義。嫚縵幔漫謾皆从曼得

聲義。(幾從同字)茲孳皆从茲得聲義。侅該荄核垓頦咳峐陔駭，皆从亥得聲義。(凡從亥部字皆有取于侅大生長之義亥者萬物所以啟終故亥為天門乾為亥方也)侍峙詩時恃。皆從寺得聲義，(寺法也寺延為體法之地)碩顒頒題。皆訓大頭。從頁得聲義。句枸拘笱鉤絇劬。从句得聲誼。(卽家何之何亦以何設可鉤物以義皆背與句同众毆句容誅取山圜勾曲說俗說同容句省認)价玠界。並从介大得聲義，枓斛从斗互得聲義，濡懦儒。均从需得聲而誼不同。儒取需用之需。席珍待聘。為國儲材之誼。逾踰愈瘉。皆从俞得聲義。弼粥弱。皆从弜得聲義。推之自私為厶，反正為乏。黻以兩已相背為弫。惡以兩弓相背為亞。兩邑相背為鄰邑。兩臣相背為臦。此皆相反相通之誼。至若卯為春門萬物以出。其字从戼。酉為秋門萬物以入。其字从丣。此皆會意之字。丣可通為桺。不可通為卯。而鄉以桺谷為卯谷。讀為昧谷。此如淡人誤呼丣金為卯金。形與誼俱相反。斷不可認會意為叚借也。又其制字會意。有兩字合為一字。如珏吅棘林艸朋覞之類。有三字合為一字。如㐺為聚。茻為莽。驫為飍，一从木為𣡕，羴為羶。犇為犓。雥為集，灥為原。䛠為多語。又有四字合為一字。如器囂嚚從四口。詩我姑酌彼金罍。籀文作𦉜，象雲雷之形。

又鐘鼎欵識䨓為古文雷。又木部䕮為藥之古文。䨻為䨻之籀文。又𧯛从四工而為𢍏。又㗊古文以為討字。即書無佚篇譸張幻之譸。拳勇之拳古文作𦥷。𡨦為𦥚箈即𦥑字。此並見說文。有會意無諧聲者也。至於指事之字。自人言為信止戈為武之外。如上下左右前後東西南北春夏秋冬青赤白黃黑玄之類。皆指事之字。為例不多。其象形之字。則篆文皆為隸變失其眞形。如日月皆象形。自隸變為日月而不形象矣。艸木皆象形。自隸變為草木則不象形矣。烏烏皆从兩足象形。自隸變烏鳥从四足。則不象形矣。為本母猴象形。自隸省作為。則不象形矣。㲋本陽鳥。其乙象飛形。自隸變為燕。則又不象形矣。此六書大槪。姑述其畧以告童蒙小學之士。

庸易通義

謹案中庸之義全通乎易。而未發之中立天下之大本者。原於易之何思何慮。各經所未泄之蘊。迴異大學以意心身為家國天下之本。蓋彼為入學之門子言。乃文行忠信詩書執禮之事。未及於盡心知性知天之事也。

論語與弟子言從不及易。即孟子七篇曾子十篇亦未嘗一言及易。所謂性與天道不可得而聞者也。所謂子罕言利與命與仁者也。安溪李氏深於易。故其中庸餘論於首篇專以易道發揮之。可謂精微廣大曲暢旁通。予故廣李氏之義、於中庸之通易者。標舉數章於後。

易無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非即喜怒哀樂未發謂之中。發而中節謂之和。爲天下之大本達道者乎。

易曰復其見天地之心。豈非中庸以莫見乎隱莫顯乎微微慎獨之心體乎。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。非即博學審問愼思明辨篤行者乎。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。非即寬裕溫柔、足以有容、齊莊中正、足以有敬、發強剛毅、足以有執、文理密察、足以有別、以全其至聖之德乎。

乾之九三。君子終日乾乾夕惕若。忠信所以進德也。修辭立其誠所以居業也。知至至之可與幾也。知終終之可與存義也。非即所謂自誠明、謂之性、自明誠、謂之教、誠則明矣、明則誠矣者乎。

九二見龍在田利見大人。龍德而正中者也。庸言之行。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。豈非即子臣弟友自求未能、庸言之行庸行之謹。有所不足。不敢不勉。有餘不敢盡。言顧行。行顧言。君子慥慥者乎。

乾之初九潛龍勿用。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見世而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。非所謂君子依乎中庸遯世不見知而不悔者乎。

坤之六二直方大不習無不利。文言曰。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。豈非主敬即尊德性之事。精義集義即道問學之事乎。致廣大而盡精微。此敬以致知。而精義之學備焉。極高明而道中庸。此敬以篤行。而集義之事全焉。溫故而知新。此專言道問學中之致知。敦厚以崇禮。此

專言道問學之篤行。豈有溫故知新爲存心之事。敦厚崇禮爲致知之事乎。
易曰。不遠復無祇悔。獨贊顏子之有不善、未嘗不知、知之未嘗復行。非卽此章
回之爲人擇乎中庸、得一善、則拳拳服膺而勿失之者乎。
火在天上大有。君子以遏惡揚善順天休命。非卽舜好問、而好察邇言、隱惡而
揚善、執其兩端、用其中於民者乎。
湯武革命順乎天而應乎人。舜文王大孝處天下之常。武王周公達孝値天下
之變。雖有些反之殊。而同合乎中庸。不失天下之顯名、則天命順焉。人心應焉。
盡美盡善矣。何得謂孔子不言湯武。至創爲武王非聖人之論乎。
仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知、行之而不著焉。習矣而
不察焉。終身由之而不知其道者衆也。非卽此言道之不行、賢者過之、不肖者
不及、道之不明、智者過之、愚者不及、人莫不飮食、鮮能知味者乎。
咸之九四貞吉悔亡朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而
百慮。天下何思何慮。日往則月來。寒往則暑來。往者屈也。來者信也。屈信相感

而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。非即君子之道費而隱、語大天下、莫能載焉、語小天下莫能破焉者乎。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下而後禮義有所措。豈非即此夫婦之愚不肖、可以與知能、君子之道、造端乎夫婦、及其至也、察乎天地者乎。明夷內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。豈非即此君子素位而行、素富貴行乎富貴、素貧賤患難夷狄、行乎貧賤患難夷狄、無入不自得、正己而不求於人、居易以俟命者乎。

觀盥而不薦。有孚顒若。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服。聖人以此洗心退藏於密。神以知來。知以藏往。聖人以此齊戒以神明其德。夫豈非使天下之人、齊明盛服以承祭祀、洋洋乎如在其上、如在其左右、神之格思、不可度思者乎。

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知生死之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。豈非即此鬼神爲德之盛、視之不見、聽之不聞、體物而不可遺、神之格思、不可度思者乎。

大人與天地合德。與日月、合明。與四時合序。與鬼神合吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。豈非即此至誠之道、可以前知、國家將興、必有禎祥、國家將亡、必有妖孽、見乎蓍龜、動乎四體。善必先知之、不善必先知之、故至誠如神者乎。

乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。又曰。天地交泰。后以裁成天地之道、輔相天地之宜。豈非至誠能盡其性、以盡人性、盡物性、則能贊天地之化育、而與天地參者乎。

天行健。君子以自強不息。地勢坤。君子以厚德載物。又曰。天下雷行物與无妄。

先王以茂對時育萬物。豈非至誠無息、不息則久、久則徵、徵則悠遠、悠遠則博厚、博厚則高明、可覆物載物成物、而自天以下、萬物覆焉、自地以上、萬物載焉者乎。

乾九三文言曰。是故居上位而不驕、在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。豈非即此居上不驕、為下不倍乎。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流行。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。豈非即此致中和而天地位萬物育乎。

乾九五飛龍在天。利見大人。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。豈非即此之溥博如天、淵泉如淵、見而民莫不敬、言而民莫不信、行而民莫不說、是以聲名洋溢乎中國、施及蠻貊、舟車所至、人力所通、天之所覆、地之所載、日月所照、霜露所隊、凡有血氣者、莫不尊親、故曰配天者乎。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。非所謂惟天下至誠、爲能經綸天下之大經、立天下之大本、知天地之化育、肫肫其仁、淵淵其淵、浩浩其天者乎。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。謙尊而光卑而不可踰。君子之終也。豈非末章衣錦尙絅、惡其文之著、君子闇然日章、小人的然日亡、淡而不厭、簡而文、溫而理、以至潛伏內省、屋漏不愧、奏格無言者。同此謙德之義乎。

謹案漢藝文志中庸說二篇。今禮記合爲一篇。此必當復舊者也。自天命之謂性以下至次章君子中庸以下至九經章末雖愚必明雖柔必強止。除首章爲子思自言道體外。餘皆述夫子之言以告天下後世。以大本達道爲聖學體用之全。歷舉虞舜顏子子路文王之無憂武周之達孝。使知道雖費隱而功不外乎誠明。而求誠明之道。又不外乎困勉。是爲數人希

聖之法是爲上篇。自誠明謂之性自明誠謂之教以下。專推明夫子至聖至誠與天地參。蓋他人皆從致曲而入。自明而誠。惟聖人自誠而明。夫子有德無位。守爲下不倍生今不敢道古之誼。故不敢作禮樂。而制作之經，與作禮樂等。三重章末勁而世爲天下道行而世爲天下（一本下有法言而世爲天下八字）則。君子未有不如此而蚤有譽於天下者也。所謂蚤者。隱言萬世師表。南面之祀，雖尙未崇。而已可預卜其必可師天下師萬世與天地同流矣。故次章即顯言仲尼祖述憲章之事。以明溥博淵泉而時出之聲名洋溢萬國尊親之所向。後有聖人。必能知聖人也。經大經，立大本。知化育。溥博如天。淵泉如淵。浩浩其天。此皆贊歎聖人神化之詞。非皆學者之詞。是故鄭氏禮記目錄曰。中庸者。孔子之孫子思作之以照明聖祖之德。此言頗中肯綮。後人不察其爲贊聖而以爲講道，使下學望洋而歎，豈知古者立言。有造道之言。有有德之言。有德之言。如聖人自說聖人事。造道之言。如賢人說聖人事。不然。但以浩淼之詞窮高極幽。使學者仰鑽瞻忽無從入。

豈聖賢教人之道乎。故末章又以闇然淡簡推本於學入德以極於不動而敬不言而信。皆由潛修闇體所致。則造道之事。與上篇戒慎慎獨依乎中庸遁世不見知而不悔相應。此二篇之當分不當合者一也。哀公問政。夫子告以事親知人修身達道達德而歸於困知勉行成功則一。其告哀公已止於此。子曰好學近乎知以下。乃復鋪陳九經治天下之道。則別爲一章。乃王肅家語作僞。增入哀公問曰子之言美矣至矣寡人固不足以成之也。遂復以下文子曰聯入上章。朱子不詗王肅之增竄中庸。而反謂子思之刪家語。他姑無議。試問哀公以一侯國之君。且當四分公室僅亦守府之後。而鋪陳天子敬大臣體羣臣柔遠人懷諸侯之義。何爲乎不問其關切不關切與其人之領會不領會。天下有此告君之體乎。至博學之以下。乃一篇之歸宿。下學之樞柄。王肅本反無之。豈小人作僞。止求牽混二章爲一。並非有意於學問之事。故於其切要者反置之也。此不當合而合者二也。朱子說中庸。無大學改本補傳之失。後世讀之誠可以入德。惟

不分上下二篇。則使人不知後篇爲贊聖之詞。使人畏其高遠望洋而歎。
至道問學之有知無行。分溫故爲存心知新爲致知。而敦厚爲存心崇禮
爲致知。此皆百密一疏。恭讀
御纂性理精義。從古聖賢言學大綱。曰敬以直內。義以方外而已。內指心外指
事。故書曰以義制事。義以方外之說也。以禮制心。敬以直內之說也。此丹
書所謂敬勝怠者吉義勝欲者從也。欲敗度則是無義，縱敗禮則是無敬，
此丹書所謂怠勝敬者滅欲勝義者凶也。養心則以敬爲德之輿。處事則
以義爲行之標。進德修業之方不外乎是。先儒變爲存養省察二義。其源
蓋自中庸首章而來。持敬之純至於雖不睹聞而戒慎恐懼。則心常存而
得所養矣。故曰存養。辨義之精至於至隱至微而必謹其獨。則事當有省
而必致察矣。故曰省察。二者已盡爲學之方。然又必曰知行云者。知是明
其理，行是踐其事。二者造道之大端也。所謂存養省察者。乃所以爲知行
之本要。故非存養則此心昏亂而知無以致。此心縱弛而行無以力。是存

養者知行之本也。非省察則不能切己體驗。而所知或不眞。不能反躬克治。而所行或不實。是省察者知行之要也。故言存養省察。則已包乎知行之事。而其義理也該以約。言知行則又不離乎存養省察之功。而其規模也詳以大。存養則誠。省察則明。此由心以見之事者也。致知則明。力行則誠。此由事以歸之心者也。四者名目雖異。而功實一貫。程朱所爲傳先聖之心者。以此。學者見其條件繁多。而破析以求之。則失前賢之意遠矣。案性理精義係官書李光地李紱輩勅纂此案語則出其手亦以尊德性兼存養省察之準道問學爲兼致知力行之事不從事句存心致知之說亙以溫故知新爲存心敦厚崇禮爲致知於文義背不合已辨明於前矣

書古微序

書古微何爲而作也。所以發明西漢尚書今古文之微言大誼。而闢東漢馬鄭古文之鑿空無師傳也。自伏生得尚書二十九篇於屋壁。而歐陽夏侯傳之。是爲今文尚書。孔安國復得古文尚書四十五篇於孔壁。校今文多佚書十六篇。而安國從歐陽生受業。嘗以今文讀古文。又以古文考今文。司馬遷亦嘗從安

國問故。是西漢今古文本即一家。大同小異。不過什一。初非判然二家也。自後漢杜林復稱得桼書古文尙書。傳之衞宏賈逵爲之作訓。馬融作傳。鄭元注解。由是古文遂顯於世。判然與今文爲二。動輒詆今文歐陽夏侯爲俗儒。今文遂爲所壓。及東晉僞古文晚出。而馬鄭亦廢。國朝諸儒知攻東晉晚出古文之僞。遂以馬鄭本爲眞孔安國本。以馬鄭說爲眞孔安國說。而不知如同馬牛一本牛下有氷炭二字之不可相及。今略舉其不可信者數大端。後漢杜林傳。言林得桼書古文尙書一卷。常寶愛之。雖遭艱困。握持不離身。出以示宏曰。林流離兵亂。常恐斯經將絕。何期諸生復能傳之。此古文本所自出。考桼書竹簡。每簡一行。每行二十五字。或二十二字。若四十五篇之書桼書於簡。則其竹簡必且盈車。乃謂僅止一卷。遭亂。挾持不離。不足欺三尺孺子。其不可信者一。漢書儒林傳。孔氏有古文尙書。孔安國以今文讀之。因以起其家。逸書得十餘篇。藝文志敘曰。孔安國悉得壁中書。以考二十九篇。得多十六篇。而東漢諸儒。亦謂佚十六篇絕無師說。夫孔安國以今文讀古文之訓。以古文考今文之本。未嘗別自成家。其

佚書之無師說。猶可言也。東漢古文力排今文之本、而自有其秦書之本。力排今文之說。而自有其師說。則必此佚十六篇者卓然皆有師說。而後可以壓倒今文。何以今文無之者。古文亦無師說乎。十六篇既無師說。則其二十九篇之師說。既不出於今文。又出自何人。豈非陰襲其齊陽改其面而又反攻其背乎。段氏玉裁甚至謂佚書增多十條篇。孔安國皆通其說。盡得其讀。並此外壁中所出佚書。劉向別錄桓譚新論及藝文志所謂五十八篇者。孔安國亦盡得其讀。則是安國佚書較伏生更多三十篇。不止十六。何以史遷問故不傳一字。而衛賈馬鄭傳古文者。即十六篇亦不傳一字乎。矢口猖言。不顧其後。其不可信者二。漢書儒林傳。言史遷嘗從安國問故。而遷書所載堯典皋陶謨禹貢洪範微子金縢多古文說。則史遷爲安國眞古文之傳。皎如天日。今馬鄭堯典皋陶謨微子金縢無逸諸篇。無一說不與史遷相反。以堯典璇璣玉衡之天象。而改爲漢世洛下閎之銅儀。以微子篇之太師疵少師彊。而誣爲箕比。以無逸篇淫亂之祖甲。誣爲賢君。列於三宗。周公攝政十年。不並居攝居東數之。以爲居東

三年而後迎歸。歸而後叛。叛而後東征。東征歸而後居攝七年。首尾十二年之久。南轅北轍。謬戾師心。背理害道。不可勝數。豈史遷所傳安國之古文。反不如杜林衞宏杜撰之古文乎。後儒動以史遷之異馬鄭者擠之爲今文學。豈孔安國亦今文非古文乎。西漢之古文與今文同。東漢之古文與今文異。上無師傳。且皆反背師傳。其不可信者三。西漢今古文皆出伏生。凡伏生大傳所言者。歐陽必同之。大小夏侯必同之。史遷所載孔安國說必同之。猶詩齊魯韓三家實同一家。此漢儒師說家法所最重。若東漢古文則不然。馬融不同於賈逵。賈逵不同於劉歆。鄭元又不同於馬融。一稽古而馬以爲順考古道。鄭以爲同天。一七政而馬以爲斗七星分主日月五星。鄭以爲天地人四時。一六宗而劉歆以爲乾坤六子。賈逵馬融以爲日宗月宗星宗河宗海宗岱宗。鄭以爲星辰司中司命（一本命下有風師二字）雨師。一五器也。馬以爲即五玉。鄭以爲即五贄。一舜咨二十二人也。馬取六官十二牧。進四岳而去四佐。鄭以爲九官十二牧。兼四佐而去四岳。一舜登庸在位之年也。鄭作二十年百歲。馬作三十年增百有十二歲。試

問何爲古文。鄭師馬而異於馬。馬師衛賈而酒誥成王若曰異於衛賈。賈馬衛杜古文原本劉歆。而六宗異於劉歆。孰眞古文。孰非古文乎。且鄭注大學康誥帝典之克明德。與尙書典誥之克明（一本明下有俊字）德。判然不同。堯典之稽古。與皋陶謨之稽古不同。則鄭亦自異於鄭。孰古文孰不古文乎。有師傳家法乎。無師傳家法乎。鄭壁廬造。隨孔師心。不知傳受於何人。其不可信者四。儒林傳述古文尙書。孔安國授都尉朝。朝授膠東庸生。庸生授淸河胡常。常授虢徐敖。敖授琅琊王璜平中平陵塗惲子眞。子眞授河南桑欽君長。是安國之傳授與杜林衞宏迥不相承。不知杜林所得之本。卽安國壁中之本乎。抑別自一本乎。伏生得自複壁。孔安國得自共王壞宅。河內女子得自老屋。何以杜林本不言得自何所。其師說亦不言授自何人。其不可信者五。近世治尙書者。江聲王鳴盛多祖馬鄭。孫星衍持平於西漢今古文。而段玉裁則凡史遷本之異於馬鄭者。皆擯爲今文說。專以東漢鄭壁廬造之古文爲眞古文。且謂今文之說皆不如古文。而伏生歐陽夏侯孔安國之微言大義。幾息滅於天下。予尋繹有年。深悉東

漢杜林馬鄭之古文依託無稽。實先東晉梅賾而作僞。不惟背伏生背孔安國。而又鄭背馬馬背賈。無一師傳之可信。正猶易古文出自費直。費直易無章句。但以彖象文言繫詞解易。而鄭傳費氏易。則臆創爲學。支離穿鑿。但借一先生之名以自蓋其欺。一本而鄭傳費氏易則臆創爲奇支離穿鑿但借一先生之名以自蓋其欺作而術民鄭則卦氣消息爻辰否自創樹不知何本

其義理凡繫君德者。必推而闔之外事。故注大學康誥堯典之明德。則皆以爲自明其明德。及改注尚書。則又指明用才俊之人。洪範沉潛剛克。不言其德性之互濟。而謂專攻其陰潛之人以防亂臣賊子逆經害義。弊等申韓。君奭篇則以召公不說周公謂其復辟以後卽當去位。不當尊位固寵。周公亦自白言我不以後人迷不爲子孫計。皆以世俗之腹度聖賢之心。覩西漢今文家說。不可同年而語。予既成詩古微二十二卷。復致力於尚書。墜緒茫茫。旁搜遠紹。其得於經者凡四大端。一曰補亡。謂補舜典而非補湯誥。又補泰誓三篇武成二篇牧誓一篇。以及度邑作雒爲周誥之佚篇。二曰正譌。如正典謨稽古爲通三統。正放勳重華文命爲有天下之號而非名。正毋若丹朱敖爲帝舜戒禹敎

子之訓。而非禹以丹朱戒舜。正殷高宗肜日爲胥嗣而非爲祭禰。正無逸三宗謂太甲太宗中宗武丁高宗。而無淫亂之祖甲。微子所問爲大師疵少師彊。而非父師箕子少師比干。金縢鴟鴞爲陳善責難。而非疑忌。梓材爲洛誥而非康誥。三曰稽地。如考禹河而知有千年不決之河。稽江漢而知下游有三江分流入海之口。上游有江在荊州夷陵有分作九江之事。中游潯陽九派不謂九江。且彭蠡在江北不在江南。而漢爲北江之案定。又知雍州黑弱合流潛入青海。自合黎視之謂之南海。自雍州望之謂之西海。以其色青黑謂之青海。地理志西海有黑水祠有西王母石室。此黑水入南海之明證。青海至今不通舟楫。不勝鴻毛。中有二島。惟冰合可渡。番僧裴一歲糧入定其中。此青海即弱水之明證。四曰象天。知維斗爲貫道極。旋繞乎赤道之北極。周建乎四時。終古無歲差。故可爲外璇璣。亦可爲大玉衡。而非北斗之玉衡。即北斗之三建。亦皆指北方以正子位。以佐璇璣之用。而並非建子建丑建寅之建。於是天文地理。皆定位於高高下下之中。孔思周情。各呈露於噩噩渾渾之際。天其復明斯道於世。

譏黜僞古文十六篇。並譏黜馬鄭之說。而頒西漢古誼於學宮矣乎。抑猶不可復明矣乎。先王先聖之藝。荷其興之。咸豐五年正月。敘於高郵州。

舜典補亡篇。當增堯曰、咨爾舜、允執其中、天之歷數在爾躬、四海困窮、天祿永終、及舜讓于德、弗嗣、及受終于文祖。

書古微例言上。

東晉晚出之孔安國古文尚書。僞經僞傳僞序。三者並發端於朱子語錄中。嘗疑孔書所增大禹謨仲虺之誥咸有一德伊訓太甲說命泰誓武成君陳周官畢命等十六篇。皆伏生所無。不應伏生老年所記皆其難者。而易者反不記。且西漢以前。經與傳皆別行。至馬融始以注附經。豈得西漢已有附經之傳。其孔序庸沓不似西漢文蒼古之體。益屬可疑。言之鑿鑿。乃其徒蔡沈奉命作傳。不知引申師說以判正僞。遂仍舊轍。貽誤後學。惟宋末吳氏澄著書經纂言。專詆今文。而古文則但云嗣出。蓋託詞以斡旋功令也。明人梅鷟始力攻古文。而議多武斷。考證尚疏。人多不信。其昌言排擊摘發癥結者。則始於　本朝閻若璩

之古文尚書疏證。閻書已收入四庫全書。而惠棟江聲孫星衍王鳴盛段玉裁。亦皆有疏證。惟孫氏知伏生今文皆大傅說之勝於馬鄭古文。予則更廓其噎翳。窮其閫奧。以盡發馬鄭之覆。而闡西漢伏孔歐陽夏侯之幽。使絕學復大光於世。夫毛傳尚可與三家詩並存。若僞古文之凡造經傳。上誣三代。下欺千載。今旣罪惡貫盈。閱實詞服。即當黜之學校。不許以僞經出題考試。不許文章稱引。且燬僞孔傳僞孔疏及蔡沈集傳。別頒新傳新疏。而後不至於惑世誣民。至馬鄭傳注之故背今文凡造古文說者。亦不足以相代。則欲立學宮舍西漢今文家專門之學。其將誰歸。夫黜東晉梅賾之僞以返於馬鄭古文本。此齊一變至魯也。知幷辨馬鄭古文說之凡造無師授。以返於伏生歐陽夏侯及馬遷孔安國問故之學。此魯一變至道也。自非我　國家經學昌明。轢唐凌宋。何以有是。爰附書其端末于目錄後。以告承學治古今文之士。

書古微例言中。

嘗謂伏生口授今文尚書。傳自七十子。微言大誼。炳若日星。歐陽大小夏侯祖

述之。各不離其宗。西漢上自人主下自公卿。無不以今文博士爲師者。故漢書言自歐陽生傳伏書至歆八世皆爲博士。他儒之傳歐陽書者。亦往往入傳太子。如桓榮以稽古之學勸其徒。疏廣疏受以黃金之賜娛老鄉里。門人弟子會葬輒數千人。經學之盛。未有過此者。何以一至東漢。教輒旁歧。劉杜衛賈馬不足道。鄭康成以親注大傳之人。其服膺伏生不爲不至。何以一旦改歸壁本。自甘矛盾而不顧。且令天下靡然從之。不及百年。今文書及齊魯詩並歸亡佚。惟韓詩序二卷。歷唐及北宋。而亦亡於南渡。何哉。及讀藝文志曰。古之學者耕且養。三年而通一經。故用力少而畜德多。三十而五經立也。後世經傳既已乖離。說者不思多聞闕疑之義。而務碎逃難。便辭巧說。破壞形體。說堯典二字之文。至十餘萬言。說若稽古三萬餘言。後進彌以馳逐。故幼童守一藝。白首而後能言。安其所習。毀所不見。此學者大患也。而後知今文之敝。非獨東漢古文家敝之。乃今文家先自敝也。夫堯典若稽古有何奧難。而漫衍至是三萬言十萬言之多。蓋猶後世之制藝講章也。宋儒表章四子書教士。望其學聖有途轍。不歧

於異端俗學。豈知功令既頒之後。至明而蒙引存疑淺說達說說約之講章。鄉會之程墨。鄉社之房稿。定待刚在之選本。皆至於汗牛充棟而不可極。其傚於利祿。亦何異漢士說堯典稽古者乎。故以馬融之貪畢。而公詆歐陽生爲俗儒。猶今之施博詞章者。詆業科舉之士爲俗儒也。以彼今文家皆利祿之徒。而古文家爲高材博學之徒矣。夫歐陽夏侯不傚。而諸生習其支葉。并爲利祿者傚之。馬鄭斥利祿之蠹謂俗儒可也。並斥歐陽大小夏侯之師授淵源於七十子者亦爲俗儒可乎。並毗伏生大傳而不問。而肌造爲謠。使微言大誼盡變爲膚淺可乎。斯則又東漢馬鄭古文家之失也。即僞孔傳亦乘馬鄭支離臆說之極弊而乘虛以入者。使今古文兩敗俱傷誰之咎歟。烏乎。古學之廢興。關乎世教之隆替。主持師道者固不可有毫髮之弊。苟忘其本教。而稗販羣經以博衣食。未有不累及先師者。可勝歎哉。故因論今文古文而概喟再三也。

書古微例言下。

西漢今古文既阨於東漢馬鄭之肌說矣。至今存什一於千百。而微言大誼絀

綿延延。竟能問千鈞於一髮。使古誼復遐者。何哉。則全賴有史記漢書及伏生大傳殘本汲冢周書佚本三者爲之命脈也。璣衡之說。史記與大傳符。淮南天文訓周髀算經與史記符。故銅儀玉管機巧之說。終西漢世不能惑。荆州九江即九穴。在巴陵西不在巴陵南。有班志所引桑欽古文說可證。揚州九江。有太史登廬山觀尋陽九江可證。其自荆至揚江漢分流。有鸚鵡洲及尋陽桑落洲分九派可證。江行各洲之南。漢行各洲之北。始知彭蠡之在江北而不在江南。爲今太湖望江等縣之諸湖蕩。以至皖江上游爲漢水之大螺旋。故有彭蠡之名。又晉轉爲大雷池之名。及其三江歸宿。則又有漢志毗陵北江入海揚州川。丹陽中江入海揚州川之語。至黑水。則地理志西海有黑水祠。西海即青海。自雍州東望之爲西海。自合黎言之爲南海。自黑水言之爲青海。今乃並知此水不勝鴻毛不通舟楫。中有二島。惟冬日冰合番僧裹一歲糧入定其中。是知天然弱水。弱黑並爲一川。皆潛源重發於此。豬而不流。此皆漢書地理志西海黑水祠之力也。況地理於他小水亦皆於其下注明禹貢作某古文以爲某。與桑

欽禹貢山水澤地相符。其有功經義甚大。不然。雖以後世之江漢爲禹貢之江漢。如蔡氏鄭氏胡氏之一江三名者。以黑水爲滇黔之水者。其錯繆尚可問乎。至北條之水。則史記河渠書禹釃二渠。一爲冀州高地之河。一爲漯川入濟之河。後世冀州九河盡沒。而漯川千乘之河。自東漢至唐末五代千年無患。非史記何由知爲禹迹乎。此又史記河渠書之力也。惟天文與輿地皆必須圖。而璇璣之不用北斗而用維斗。其玉衡北斗又止用其建北方而定子位。故初昏夜半平旦杓魁衡三建。而皆非建寅建丑建卯之建。月建有所窮。則濟之以中星。中有所窮。則助之以斗建。此自來圖天文者所未有。鄒君漢勛曾爲余代繪唐虞天象總圖。次璇璣內外之圖。次玉衡三建皆建北方定子位分平旦夜半初昏及中星用事分繪各圖。於金陵付梓而江陵告變。圖板皆燬於兵燹。鄒君又殉節於廬州。有天喪斯文之痛。謹泫然記之。

詩古微序 初稿

詩古微凡二十有二卷。上編六卷。并卷首一卷。通論全經大誼。中編十卷。答問

逐章疑難。下編五卷。其一輯古序。其二演外傳。詩古微何以名。曰。所以發揮齊魯韓三家詩之微言大誼。補苴其罅漏。張皇其幽渺。以豁除毛詩美刺正變之滯例。而揭周公孔子制禮正樂之用心於來世也。蓋自四始之例明。而后周公制禮作樂之情得。明乎禮樂而后可以讀雅頌。自迹熄詩亡之誼明。而后夫子春秋繼詩之誼章。明乎春秋而后可以讀國風。正變之例不破。則雅頌之得所不著。而禮樂爲無用也。美刺之例不破。則國風之無邪不章。而春秋可不作也。禮樂者治平防亂。自質而之文。春秋者撥亂返治。由文而返質。故詩之道。必上明乎禮樂。下明乎春秋。而後古聖憂患天下來世之心不絕於天下。學問之道。不憤不啟。不悱不發。不以一隅反三隅則不復。余初治詩。於齊魯韓毛之說。初無所賓主。顧入之既久。礙於此者通於彼。勢不得不趨於三家。始於礙者卒於通。三家實則一家。積久豁然。全經一貫。朋亡藩決。若牖若告。憤悱啟發之功也。舉一反三之功也。學問之道。固不可淺遇而可深逢者也。雖然。詩教止於斯而已乎。韓詩外傳言昔者子夏。彈琴以詠先王之風。有人亦樂之。無人亦樂之。至

於發憤忘食。然夫子猶造然變容曰。子已見其表。未見其裏。闚其門。不入於中。安知其奧藏之所在乎。邱嘗冥心以入其中。前有高岸。後有深谷。塡塡正立而已。此所謂深微者也。深微者何。無聲之禮樂志氣塞乎天地。此所謂興觀羣怨可以起之詩。而非徒章句之詩也。故夫溯流瀨則涵泳少矣。鼓絃急則適志微矣。詩之道可盡於是乎。烏呼。以俟假年。以待來哲。

董子春秋發微序

董子春秋發微七卷。何爲而作也。曰。所以發揮公羊之微言大誼。而補胡毋生條例何邵公解詁所未備也。漢書儒林傳言董生與胡毋生同業治春秋。而何氏注但依胡毋生條例。於董生無一言及。近日曲阜孔氏、武進劉氏、皆公羊專家。亦止爲何氏拾遺補缺。而董生之書未之詳焉。若謂董生疏通大詁。不列經文。不足頡頏何氏。則其書三科九旨燦然大備。且宏通精淼。內聖而外王。蟠天而際地。遠在胡毋生何邵公章句之上。盖彼猶泥文。此優柔而饜飫矣。彼專析例。此則曲暢而旁通矣。故抉經之心。執聖之權。冒天下之道者。莫如董生。今以

本書爲主。而以劉氏釋例之通論大義近乎董生附諸後。爲公羊春秋別開閫域。以爲後之君子。亦將有樂於斯。至繁露者首篇之名。以其兼撮三科九旨爲全書之冠冕。故以繁露名首篇。後人妄以繁露爲全書之名。復妄移楚莊王一章於全篇之首。爲謬之甚。故今仍以繁露名首篇。其全書但稱曰董子春秋。以還其舊。至其三代改制質文一篇。上下古今。貫五德五行於三統。可謂窮天人之絕學。覩胡毋生條例有大巫小巫之歎。況何休之偏執。歪以淑術妻嫂爲應變。且自謂非常可惡之論。玷經害教。貽百世口舌者乎。今分七卷。臚列其目於前。以詔來學。

繁露第一　張三世例通三統例異內外例　敘序第二

張三世例　奉本第三　張三世例　三代改制質文第四　通三統例

爵國第五　通三統例　符瑞第六　通三統例　仁義第七

異內外例附公始終例　王道第八　論正本譏微兼譏貶例　順命第九

爵氏字例尊尊賢賢　觀德第十　爵氏字例伯仲叔叔　玉杯第十一　予奪輕重例

玉英第十二　予奪輕重例　精華第十三　予奪輕重例

竹林弟十四　兵事例（戰伐攻滅入圍取邑次）　滅國弟十五　邦交例（朝聘會盟表）

隨本消息弟十六　邦交例（同上）　度制弟十七　禮制例（譏失時）　郊義弟十八　禮制例（譏失時）　二端弟十九　災異例　天地陰陽弟二十災異例　五行相勝弟二十一　災異例　陽尊陰卑弟二十二　通論陰陽　會要弟二十三　通論春秋　正貫弟二十四　通論春秋　十指弟二十五　通論春秋

小學古經敍

小學大學。同表章於朱子。而有皆不可解者焉。大學既不悟古本之條貫。故格致知本之義不明。而外求物理之疑始啟。夫執古本以攻改本者順而易。執改本以爭古本者逆而難。此大學所以久成諍訟也。至小學之書。則朱子序大學。即謂曲禮少儀內則弟子職諸篇。皆小學之支流餘裔。及晚年編儀禮經傳通解。立學禮一門。亦取保傅學記曲禮少儀容經弟子職諸篇爲正經。是朱子所述小學古經數篇。至爲明著。上合先王造士國學十五歲以前蒙養始基之誼。

不知何以劉子澄奉命集小學。分敬身稽古明倫三類。而三類之中。皆無正經。三類之外。益以嘉言善行。無非割裂經傳。雜錄方言俚詩。雜冗至不可讀。雖元代許魯齋以教蒙古子弟。極力表章。而當時虞道園諸公即已議其陋而不尊。又首以天命之謂性率性之謂道修道之謂教爲言。於小學何與。誠教學之遺憾也。今本朱子大學序及學禮門以成是編。立教則以保傅學記二篇爲正。而荀子勸學附之。敬身則以曲禮容經爲正。而踐阼記附之。明倫則以內則少儀弟子職爲主。而略損益之。由是每門之中。各有三篇正經。以存先王立教之遺。而其體尊矣。雖勸學篇兼及大學。踐阼篇非訓蒙儀。然敬義徹上徹下。且大戴不列於經。可藉是以存格言。荀子語無深微。初學尤資策厲。遠在劉子澄集本語錄俚詩之上。於朱子平日序大學編學禮之意。粲然合符。循而行之。可由灑掃應對得精義之漸。裕作聖之基。其功於大學非淺也。至漢志以六書爲小學家。而朱子儀禮經傳通解。學禮亦列書數一篇。即保傅所謂學小藝履小節之事。但令初識形聲。稍知乘除。以便日用而已。豈能責以句股之推測繁術。灑掃

之體證單簡哉。而近儒遂欲以小學廢先王造士之法。以六藝廢小學養正之功。形聲詁訓。直而究之。白首莫殫。終身無入大學之期。則又固之甚者也。孩提知愛。稍長知敬。赤子之心。大人之性。山下出泉。性淵而靜。是謂聖功。蒙以養正。是謂教本。爲山九仞。咨爾小子。尚其敬鑑。道光二十九年七月。邵陽魏源序於揚州絜園。

大學古本敍

大學之要。知本而已。知本之要。致知誠意而已。至善無惡。人之性。可善可惡。人之心。爲善去惡者誠意。擇善明善者致知。以中庸證大學。先後同揆。若合符節。故致知誠意二章。皆以此謂知本結之。此千聖之心傳。六經之綱領也。物有本末。脩身以上爲本。齊家以下爲末。格物者。格其意心身家國天下之物。以知其誠正脩齊治平之理。朱子或問文集語錄屢言及之。本末不偏。惟未悟古本分章之條理。而誤分經傳。加以移補。遂留後人之疑。以爲不格心意身之物。而泛言即凡天下之物。明代王文成公始復古本。而又未悟格物之本誼。遂謂無善

無惡心之體。有善有惡意之動。知善知惡者良知。爲善去惡者格物。與中庸明善先於誠身、擇善先於固執之旨。判然相歧。於是使誠意一關。竟無爲善去惡之功。而以擇善明善屏諸大學之外。又以無善無惡之體破至善之天則變聖經爲異學。而其徒王畿。遂並以正心爲先天之學。誠意爲後天之學。明季高忠憲顧涇陽力排之不遺餘力。今雖熄訟。而補傳未去。錯簡未復。則大學之誼不章。使朱子闡合古本之旨意。而並顯符古本之章次。則不致文成之疑。雖道問學而不失於支。使文成顯復古本之章次。而並闡符格致之條理。則不至啟末流之弊。雖尊德性而不流於蕩。豈非千載遺憾有待後人者乎。源紬繹有年。渙然於古本致知章誠意章居首之誼。天造地設。證以中庸明善誠身。及宋明諸儒之說。而二章不分經傳之案定矣。再以正脩章爲敬以直內之功。存養與知行並進。而敬補小學之說。亦不必外求矣。明代高忠憲公、及　國朝李文貞公。並力主古本之義。即宋儒陸子言格物。亦與朱子無殊。但俱未有成書。則古本義終未著。爰恭錄　欽定禮記義疏案語於首。其經文共分致知章誠意章

正脩章脩齊章齊治章治平章凡六章一循古本之舊不分經傳謹錄朱子章句原文於下即以今本之說注古本之書天造地設不約同符又自以己意每章別加闡繹取明大意而止其下細復取宋明儒先之說旁推曲暢以盡其義凡得書二卷倘得如康熙中纂修周易折衷大學士李光地奏復朱子古本之例使大學亦以古本頒學宮以復石經孔曾千年之舊是所望於主持功令者

道光元年歲在辛巳書於京師

孝經集傳序

以孝經次大學之後何也大學出於曾子而孝經則夫子所特授曾子之書當世即尊爲經魏孝文侯已爲之傳公羊緯所謂夫子自言志在春秋行在孝經眞亞世立教之大原蓋孝經言不敢者七至春秋而皆敢之矣敢心生於不敬敬者孝之主宰也故總不惡不慢於不敢之中敬則無不愛也其微言大義則備於禮記後人或邇近視之於孝經之中又裂分經傳加以刪削與大學補傳改本同失而孝經之誼幾亡惟明漳浦黃子集傳以大小戴記爲孝經義疏精

微博大。賅括宏深。實爲孝經之藎臣。爲從來注孝經者所未及。源溯徃服膺。一
詞莫贊。乃節錄其傳。列於大學古本之後。使曾子之學大明於世。抑又考古今
言孝者。推舜爲大孝。武王周公爲達孝。曾子爲至孝。然曾子得曾晳以爲之父。
春風沂水舞雩詠歸。同爲聖人之徒。各由狂狷以造於中行。其天倫所遇之境。
蓋過於舜。而幾同於達孝之周公。孝經嚴父配天之說。惟夫子以韋布言王祀。
上及先世。足以當之。而曾子亦其鄰幾者也。孝經之傳。專授曾子。意深矣哉。有
此乎立身行道揚名後世外者矣。故特推禮記中仁人孝子事天如事親。事親
如事天。惟仁人能享帝。惟孝子能享親之旨。揭諸篇端。而朱子孝經刊誤疑之。
謂言孝自有親切處。何必言嚴父配天。爲將恐啟人僭妄之心。試思張橫渠西
銘父乾母坤。以大君爲宗子。惡旨酒崇伯子之顧養。育英材潁封人之錫類。不
弛勞而底豫。舜其功也。無所逃而待烹。申生其恭也。體其受而歸全者。參乎。勇
於從而順命者。伯奇也。與孝經嚴父配天之義有何區別。自宋儒言之。則發前
聖所未發。自周儒言之。則恐啟僭妄之心。斯誠所不解也。道光元年。敘於京師。

曾子章句序

以曾子十篇並孝經次大學之後何也。此亦曾子門人記曾子之書。宜與孔子之論語、孟子之七篇、子思之中庸、並列於四子書者也。漢藝文志曾子十八篇。隋唐志及北宋御覽皆有之。迄南宋而亡。今惟存大戴禮者十篇。各冠以曾子。闡洙泗大誼微言。武城畢生踐履。皆於是乎在。凡孟子彼富我仁彼爵我義之文。董仲舒窮問行知高明光大之義。皆見其中。而小戴祭義。則全取大孝篇文。子思子樂正子門人述之。齊魯秦漢儒者罔不誦法稱道之。舉大學小學樞要。宜旦夕奉師保臨父母者也。奈何小戴去取不倫。而鄭康成又不註大戴禮。遂以此不列於經。又不獲與大學孝經並表章於宋儒之手。惟宋楊氏簡明、劉氏宗周、皆篤學大儒。始各注十篇以貽世焉。曾子得聖道宗。孝攝性。誠立孝。敬存誠。萬倫萬理。一反躬自省川之。初問一言。內乎深微。外乎閎侈。惟爲已爲人義利際。諄諄提撕而辟咡之。百世下如見其心焉。暨天圓篇原聖人制禮作樂之由。以明人性之最貴。日用則神化也。庸德則大經也。不越戶庭。明天察地。體用

費隱貫於一。不遺不禦也。或謂曾子十篇。多言功夫。罕言本體。不及子思孟子之精微。試觀本孝篇。夫孝置之而塞乎天地。博之而橫乎四海。施諸後世而無朝夕。推而放之東海而準。推而放之西海而準。推而放之南海而準。推而放之北海而準。仁者仁此者也。義者宜此者也。禮者體此者也。忠者中此者也。信者信此者也。行者行此者也。彊者彊此者也。樂自順此生。刑自反此作。此外尙有何本體何功夫之不該乎。南宋朱子跋汪晫所輯曾子。雖極推曾子之學主躬行蹈一貫。而終身所守不離孝敬清謹之規。專以輕富貴守貧賤不求人知爲大。是以從之游者。所記雖或淺近。而必有益於日用躬行之實云云。豈必欲其如中庸之經大經、立大本、知化育、肫肫其仁、淵淵其淵、浩浩其天。然後爲高深乎。然江漢以濯之。秋陽以暴之。曾子之知聖人。其道光輝。皜不可尙。即中庸淵淵浩浩所自出。其見道也。徹上徹下。一以貫之。宜乎子思孟子皆出其門矣。至德以爲道本。顏閔仲弓曾點之徒以之。敏德以爲行本。孝德以知逆惡。曾子以之。聖門灑掃應對。可以精義入神。況洞洞屬屬執玉奉盈者乎。烏乎。曾子之以

書傳。非曾子意也。其意蓋將以夏道之忠捄周文之敝。所謂依乎中庸遯世不見知而不悔者也。宜乎後世不深知而淺近視之也。十篇之外。曾子言行他見者。彙輯數篇於後。子思亦曾子門人。故類附焉。烏虖。十篇之不列於四書。乃儒林憾事。而欲以區區之力表章其間。智小任重。言僭行窳。是以戰戰兢兢若履薄氷云爾。道光元年。敘於京師。

曾子章句序

案此篇見湖南文徵及經世文編與前篇互有異同因並存之

夫子歿。斯文未墜于地。則惟曾氏以至誠紹其宗。授子思孟子爲萬世極。漢藝文志。曾子十八篇。隋唐志及北宋御覽咸有之。迄南宋而亡。今惟存大戴禮者十篇。各冠以曾子。與小戴曾子問皆夫子語者固殊。蓋洙泗大義微言。武城畢生踐履。於是在。凡孟子彼富我仁彼爵我義之文。董仲舒身聞行知高明光大之義。皆見其中。而小戴祭義。則全取大孝篇文。事父母篇。坐尸立齊之云。則小戴刪取大戴明證也。子思樂正子門人述之。齊魯漆漢儒者。罔不誦法稱道之。絜小學大學樞要。宜旦夕奉師保臨父母者也。奈何小戴去取不倫。而鄭康成

氏。又不注大戴禮。既以此不列于經。又不獲與大學中庸同表章後世徒相沿緯書行在孝經語。以爲眞夫子授曾氏書。曾氏書順若明若滅斷簡中。千載莫過問焉。曾子得聖道宗。孝盡。性。誠立。孝。敬存。誠。崇倫。崇。理。一反。躬。自。省。出。之。初問。一。言。內乎。深。微。外乎。閎。侈。惟爲。已。爲。人。進。退。義。利。際。諄諄。提。撕。而。辟。咡。之。百世。下。如。見。其。心。焉。暨天圓篇。原聖人制禮作樂之由。以明人性之最貴。日用。則。神。化。也。庸。德。則。大。經。也。不越。戶。庭。明天。察。地。體用。賅。隱。貫。於。一。不遺。不。禦。也。少習孤經。德好攸在。茫茫絕緒。問津不聞。詢而互諸。眾而褖諸。微言未窺。大、義誰揭、不揣狂簡。綱之紀之。仰鑽既竭。告語如聞。而其軼時時見他說者。亦網羅而部彙之。爲五篇於其後。嗚呼。曾氏。之。以。書。傳。非。曾。氏。意。也。曾子。固。以。身。教。而。不。以。言。教。者。也。其志。蓋。將。以。夏。道。之。忠。捄周。文。之。敝。也。姬公。制。作。之。精。意。邃然。以。濟。物然。以。朊。者。唯曾。氏。爲。得。之。儒行缺。世教凋。視人生之初。幾若茹毛飲血之不可復見于世。嘗試與之陳尼嶧之遺文。稽龜麟之舊册。則亦歷歷然若瞭誦之熟諸口也。舉比之習于耳也。怱怱乎若來若去之無感于懷也。逃空容者聞

足音而起。厭稻粱者易以黍稷而或樂。則茲編之晚顯于世也。其亦將天之有意于世乎。其亦末學之有幸於迷途乎。智小任重。言僭行竊。是以戰戰兢兢。若履薄冰云爾。

子思子章句序

中庸之爲子思子。尙已。而坊表緇衣與焉。有徵乎。曰有。隋書音樂志載沈約之言曰。禮記月令取呂氏春秋。緇衣中庸坊記表記取子思子。樂記取公孫尼子。一也。御覽引子思子曰。天下有道。則行有枝葉。天下無道。則言有枝葉。今見表記。二也。文選注引子思子曰。昔吾有先正。其言明且淸。國家以寧。都邑以成。今見緇衣。三也。且坊表言必稱子。而引論語之文。閒一。又徵引春秋。閒二。且獨稱子云。子言之。與他書記聖言體例不倫。閒三。三徵既明。三閒俱釋。於是敍曰。聖人憂患天下來世其至矣。刪詩書。正禮樂。皆述而不作。有大義。無微言。豈預知有論語。爲後世入道門哉。假年絕韋來。天人性命之理。進修聚辨之方。无咎寡過之要。胥於易乎在。子思本祖訓發揮之。故中庸一易道也。表記言正而合道。

見稱伊川程氏。則論語軸也。易之。誠。論語。之。仁。皆古。聖。未。發。而。夫。子。發之。不讀。中。庸。不。知。誠。爲。盡。性。之。要。不。讀。表。記。不。知。敬。爲。求。仁。之。方。而。望。易。論。語。精。微。猶入室。不。由。戶。也。坊。記之文。其閎深誠與庸表有閒。然禮坊德。刑坊淫。命坊欲。綱萬事於三端。聖人既以敘彝倫。建皇極。而緇衣數理化得失。爲百世君民臣主師。尼門五尺所言。要非漢世所得聞者。蓋易論語明成德歸。詩書禮春秋備經世法。故坊記以春秋律禮。緇衣以詩書明治。體用顯微。同源共貫。于道之大而能博者。其亦具體而微矣。世人惟知史記子思作中庸。故皆棄之。而此三篇之爲弟子述所聞者。則自唐後二十篇書原不存。亦遂如道迷濟海淪碣矣。予悼斯道之湮微。乃別而出之。各爲紬繹。而中庸則專以易道發之。用補當先哲。其軼言時時見他說者。亦粗成篇。而後。祖。孔。師。曾。迪。孟。之學。大略。明。且。備。嗣矣。誠。矣。高矣。明矣。宋汪晫編子思子。妄撰孔鮒僞書。而顯昧四篇之正經，棄天球。寶康瓠。僞莫甚焉。今遂摘勿道也。

董仲舒春秋繁露引坊記君子不盡利以遺民一節稱爲孔子之言蓋子思書則本多亂雜如此然附麗與夫南人有恆之言皆錯見于諸篇不害其全篇之

爲子思也。禮記鄭目錄于坊表緇衣三篇不言出子思子者。猶三年問篇全出荀子。而鄭目錄亦不言及也。劉瓛稱緇衣公孫尼子作者。案漢志公孫尼子七十子之弟子。或亦嘗受業子思。故辭述師說以成所著歟。然則坊緇之文。來記閒深。亦記不一手故也。有以此三事獻疑者。因各爲說之如此。

論語孟子類編序

序曰。經有奧義。有大義。研奧者必以傳注分究而始精。玩大者止以經文樂觀而自足。諸子書無不各從其類。故漢儒林傳言費直易無章句。惟以彖象文言傳詞解易。而漢書儒林敍亦曰。古之學者耕且養。三年而通一經。存其大體。玩經文而已。況論語孟子顯白之文。至今如侍辟珥而聞詔告。非典謨盤誥聱牙鼂詰之比。奚必待傳注而後明哉。自明以來。學者爭朱陸。自本朝以來。學者爭漢宋。今不令學朱學陸而但令學孔孟焉。夫何諍。然近日治漢學者。專務詆醜。屏斥躬行。即論洙泗淵源。亦止云定哀間儒者之學如是。在子思孟子以前。其意欲託尊論語以排思孟。甚至訓一貫爲壹行。以詁經爲生安之學。而以踐履爲困勉之學。今即以孔孟曾思之書條貫示之。其肯相從於鄒魯否。尙未可知也。夫聖人之道。大而能博。賢人學之。各得其性所近。故聖人之言。必引而就卑。

不如此則人不親。賢人之言。或亢而自高。不如此則道不尊。且教法因人因時。原無定適。孔子勤教求仁。而孟子則獨標集義。仁之氣渾然。義之氣浩然。其得之天授。已不盡同。孔子教人專主博文約禮。而仁在其中。故不言心而心自存。此合德性問學爲一者也。孟子直指人心體驗擴充存養。孔子勤言禮樂造就成德。孟子則不但無一言及樂。亦從無琴瑟弦歌之事。陶融禮樂之化。即博學詳說之語。七篇中亦僅一偶及焉。不必下學而自能上達。且孔子并學夏殷周之禮。孟子則諸侯之禮未學。周室頒爵祿不知其詳。此尊德性多於道問學者也。然聖人言近而指遠。雖不示中人以上。而天何言哉之訓。無行不與之訓。知我其天之訓。則道以天自處。且歎道體於逝川晝夜。悟性天於朝聞夕死。徹上徹下。精義入神。故曰子罕言利與命與仁。蓋元亨利貞。性與天道。皆寄於假年學易。得聞者惟顏子一人。故易繫以顏子與箕文同列。豈僅詩書執禮之雅言所能盡者乎。孟子一生惟以上繼春秋自任。旁引詩書。而無一言及於易。亦無一言及於天道。此其精微之同異。蓋孔子自誠明。而孟子自明誠者也。孔子天

下至誠。而曾子孟子。皆其次致曲。曲能有誠者也。曾子以爲得之。子思孟子皆以高明得之。然則後世學聖人者宜如之何。曰。自以學孟子爲易簡直捷而適於用。學曾子爲篤實嚴密而切於體。於聖門爲好仁惡不仁之分。雖萬世無弊可也。然聖門中四科七十子狂簡斐然。極一時之盛。孟子則一生所造就。僅樂正子一人。此外公孫丑萬章咸邱蒙之徒。以問答相接。無一言及於身心砥礪之事。且其所問如舜臣堯瞍及舜父殺人竊負逃海。皆五尺童子所不願聞。問其所不必問。答其所不必答。直當在不屑教誨之列。不知後車十乘從者數百人。終日追隨所爲何事。豈其學專宜中人以上歟。遂使後世有軻死不得其傳之嘆。正猶陸王之學。皆不再傳而決裂。遠不及程朱源流之久遠。又何說也。謹質所疑。俟知德君子折衷焉。

孟子小記。

咸邱蒙問曰。舜南面而立。堯帥諸侯北面而朝之。瞽瞍亦北面而朝之。舜見瞽瞍。其容有蹙。是以舜見堯之北面。晏然受之矣。舜攝位八年之時。舜尚見帝。帝

館甥于貳室。亦饗舜。迭爲賓主。今謂堯北面朝舜。舜南面而立。則是居堯之宮。偪堯爲臣。而以禪爲篡乎。史稱孟子退而與萬章之徒敍詩書述仲尼之意。作孟子七篇。咸邱蒙苟嘗讀尙書。豈有不知堯崩在舜未即位以前。安有舜既天子而堯尙北面朝者。豈不知舜五十。即居瞽瞍之喪。孺慕終身。安有舜爲天子瞽瞍尙存者。何乃引率土之濱莫非王臣。以舜既爲天子而瞽瞍不臣爲異事。是必父拜子坐而後情安理得。父不拜子。則爲異事。直乃天地易位。罪不容誅。孟子門下有此梟獍。乃不斥諸門牆之外。是宰予不過短喪。夫子尙呵而責之。咸邱蒙必欲以子臣父。乃不鳴鼓而攻之。尙且登其言于七篇。置之五教答問之列。不知後車數十乘從者數百人。所爲何事。豈有不謂一經不識一義。惟知庋履餔啜爲事乎。聖門七十子于柴愚參魯由喭師辟。皆時時提撕如不及。甚至門人厚葬顏淵。子路使門人爲臣。尊師篤友之誼甚矣。而夫子責以欺天。而孟子則樂正子而外。如景春則羨公孫衍張儀爲大丈夫。公孫丑而以管晏之功夫子當路于齊不敢復許。其垂涎豬諂之意形諸詞色。不知所學何道所爲

何事乎。孟子門人惟樂正子一人。此外皆不堪問。是以軻死不得其傳焉。其以此乎。

桃應問曰。舜爲天子。皐陶爲士。瞽瞍殺人。則如之何。爲孟子者告以瞽瞍頑囂之時。焚廪浚井。皆不能殺。大杖則逃。求之則未嘗不在側。一子且不能殺。安能殺人。當舜三十徵庸被堯之時。已言克諧以孝烝烝乂不格姦。其後瞽瞍底豫。舜祗載見瞽瞍夔夔齊栗。是瞍已化爲慈父。安有卽位後復殺人之事。卽以有時誤殺左右。尚有議親議貴之典。此問之最無難答者也。乃忽告以竊負而逃遵海濱而處。瞍能往。皐亦能往。是舜父子皆將死於皐陶之手。尚欲終身欣然樂而忘天下。是何孟子言論異於孔子者若斯。支離不可思議。一至此乎。毋乃戰國小人妄爲此說。竄入七篇。以敗我大賢之門戶。後人不察。視同謨訓。烏乎。此韓子所以言識古書正僞之難也。

論語論治。止言足食足兵民信。而聖人期月可三年成。所以立動綏和。亦莫由知其所以然。其告顏淵爲邦。夏時殷輅周冕韶樂。乃治定功成制作之事。中庸

言爲天下國家有九經。而懷諸侯柔遠人。亦成周盛時之治。惟孟子言王道。曰田里樹畜是也。庠序學校養老明倫是也。其在朝廷。則尊賢使能俊傑在位是也。其于用兵。則曰天時不如地利地利不如人和是也。而曰善戰服上刑。連諸侯者次之。闢草萊任土地者次之。又曰。我能爲君約與國戰必克。今之良臣古之民賊。然若吳起樂毅李牧廉頗趙奢蒙驁蒙恬之將。燕昭中興再造破齊七十餘城。齊襄田單守即墨走田刼。猶復七十二城。趙武靈之爲君。胡服騎射。外服何奴。破其十萬衆。使不敢南牧。又假爲趙使而見秦王于咸陽。欲從雲中直襲秦。其後秦始皇欲滅楚。王翦謂非六十萬人不可。是此數强國豈可不煩兵力而服者乎。計七國命世之才。惟信陵君有王佐器。故漢藝文志傳有信陵君兵法。其始以選兵八萬救趙。一戰而走蒙驁。全邯鄲。既而秦聞公子留趙十年。急攻魏。信陵君歸救魏。遣使告燕趙齊韓各國出兵。各國皆怨秦。及聞公子自將。皆願助師。公子將五國之兵大破秦師。秦師固守函關而不敢出戰。使公子不聽魏王之召。益約燕趙齊楚之師。或由雲中或由夏陽渡河以入咸陽。而自

案趙武靈王被弑在周赧王之二十年樂毅奔趙在赧王之三十六年而信陵君之自趙歸救魏已在周亡之後則燕趙之單數十年矣而不數年云云前後創識恐非魏氏原本

將魏兵由武關走藍田。則守關之兵自潰。而後合各國之師雲集關中。擇要據守。部伍整肅。十圍五攻。秦人倉皇徵兵。未必盡集。卽盡力戰守。亦必不如五國之師。不出半年。城中糧盡援絶。咸陽必破。秦滅而各國必皆戴信陵爲盟主。以王關中。不數年。趙武靈王國中少長爭國。李牧以讒死矣。燕昭王死。惠王信讒改將攻齊。樂毅奔趙，田劫敗死，國危如累卵矣。未幾而齊君王后死，齊王爲松柏之客矣。韓弱周衰。不征自服。而王業成矣。荀子曰。秦之武卒。不如桓文之節制。桓文之節制。不如湯武之仁義。兵於五行。誰能去之。撥亂誅暴。有文事必有武備。欲王天下而不求將帥嚴軍令覈軍實。但欲制梃以撻秦楚之堅甲利兵。不久宣王死。湣王虐。燕師復仇。下齊七十餘城。彼時孟子若在其國。不知何以處之。滕文公以五十里之地。勸其行井田。不待築薛之懼而後知其迂也。

兩漢經師今古文家源流敘

魏源曰。余讀後漢書儒林傳。衛杜馬賈諸君子承劉歆之緒論，創立費孔毛左古文之宗。士苴西京十四博士今文之學。謂之俗儒。廢書而嘆。夫西漢經師。承

七十子微言大義。易則施孟梁邱。皆能以占變知來。書則大小夏侯歐陽兒寬。皆能以洪範匡世主。詩則申公轅固生韓嬰王吉韋孟匡衡。皆以三百五篇當諫書。春秋則董仲舒雋不疑之決獄。禮則魯諸生賈誼韋元成之議制度。而蕭望之等。皆以孝經論語保傅輔道。求之東京。未成有聞焉。其文章述作。則陸賈新語以詩書說高祖。賈誼新書為漢定制作。春秋繁露尚書大傳韓詩外傳劉向五行楊雄太元。皆以其自得之學。範陰陽。矩聖學。規皇極。斐然與三代同風。而東京亦未有聞焉。今世言學。則必曰東漢之學勝西漢。東漢鄭許之學綜六經。嗚呼。二君惟六書三禮並視諸經為閎深。故多用今文家法。及鄭氏旁釋易詩書春秋。皆刱異門戶。左今右古。其後鄭學大行。賤注遂至易亡施孟梁邱。皆亡夏侯歐陽。詩亡齊魯韓。春秋鄒夾公羊穀梁半亡半存。亦成絕學。讖緯說經術卑。儒用絀。要斯預讖緯之能。始得以清言名理並起。其後東晉梅賾偽古文書。遂乘機竄入。並馬鄭亦歸於淪佚。西京微言大義之學。墜於東京。東京典章制度之學。絕於隋唐。兩漢故訓聲音之學。熄於魏晉。其道果孰隆替哉。且夫

文質再世而必復。天道三微而成一著。今日復古之要。由詁訓聲音以進於東京典章制度。此齊一變至魯也。由典章制度以進于西漢微言大義。貫經術故事文章於一。此魯一變至道也。道光商横(庚)攝(寅)提格之歲。源既敘錄武進禮曹劉申甫先生遺書。略陳羣經家法。玆乃推廣徧集兩漢儒林傳藝文志之文。凡得周易今文家。施氏學第一。梁邱學第二。孟喜氏學第三。孟氏學旁出京氏焦氏第四。周易古文家。費氏學第五。其流爲荀氏卦氣之學。鄭元爻辰之學。此外又有虞翻消息卦變之學。斯爲易學今古文傳授大槪也。尚書今文列于博士者。有伏生歐陽大小夏侯二十八篇之學。有孔安國古文四十餘篇之學。至東漢初劉歆杜林衛宏賈逵馬融鄭康成又別創古文之學。其篇次與今文同。而孔安國佚十六篇仍無師說。此皆不列於博士者。及東晉僞古文及僞孔傳出。唐代列於學校。而伏歐之今文。馬鄭之古文。同時並亡。予據大傳殘編。加以史記漢書諸子所徵引。共成書古微。斯尚書今古文傳授大槪也。詩則漢初皆習齊轅固生魯申公韓嬰三家。惟毛詩別爲古文。鄭康成初年習韓詩。及箋詩改從

毛。于是齊魯韓次第佚亡。今惟存毛傳。及宋朱子王應麟始略采三家詩殘文而未得條緒。明何楷本朝范家相桐城徐璈次第蒐輯。始幾三家詩十之七八。而余發揮之成詩古微。此詩今古文大概也。小學以說文爲宗。歷代罕究。國朝顧炎武始明音學。而段王二氏發明說文廣雅。惟轉注之說尚有疏舛。予特爲發明之。此小學家之大概也。禮經則禘祫之義。王肅與鄭元抗衡。鄭主緯書感生五帝之說。肅主人帝爲始祖所自出之帝。輪攻墨。（一本下有守字）秦固失之。楚亦未得。而鄭元周禮注計口出泉。宗宋遂啟王安石新法之禍。惟宋朱子纂儀禮經傳通解。分家禮邦國禮王朝禮喪祭禮。合三禮爲一書。集三代古禮之大成。又欲采後世制度因革損益以擇其可行。國朝讀禮通考五禮通考。實成其志。此則古今三禮之大概也。今采史志所載各家。立案于前。而後隨人疏說。略施斷制於後。俾承學之士法古今者。一披覽而羣經羣儒燦然如處一堂。識大識小。小學無常師。以爲後之君子亦將有樂于斯乎。

學校應增祀先聖周公議

議案禮記文王世子。凡入學者必釋奠於先聖先師。鄭康成註曰。先聖謂周公。先師謂孔子。考禮記出於周魯之儒。鄭氏註在東漢之世。則是周漢時已皆祀周公爲先聖孔子爲先師。下及唐宋。均無啟聖殿之祀。其祀啟聖者。始於元世。而明代因之。我　朝雍正間始加封王爵。其實史記孔子世家及左傳孟懿子之言。皆止謂孔子祖爲正考甫生孔父嘉。嘉生防叔。始去宋家於魯。防叔生伯夏。伯夏生叔梁紇。統爲五世。初無木金父睪夷父二世。此二世出於王肅僞家語。不可爲典要。即啟聖四世之祠。亦止宜祀於闕里孔氏家廟。由衍聖公奉祀。其於天下各省郡邑學校崇文敷教之誼無當也。是以本朝　列聖祀學。止拜先師。而無拈香啟聖殿之事。各省學政地方官丁祭及朔望行禮。皆止詣大成殿。而無祀啟聖殿之事。既同虛設。曷謂尊崇。考學校所崇五經。易詩書禮。皆原本於周公。而述定於孔子。如周易之六十四爻。皆作於周公。而傳衍於孔子。詩之雅頌南豳。皆出於周公。而正樂於孔子。書之周誥固出周公。而典謨虞夏之書。亦周史藏之而孔子編定之。至於周禮儀禮及二戴所記禮儀三百威儀三

千。尤皆出周公一聖之手。惟春秋因魯史之舊而筆削於孔子耳。故夫子自言述而不作。蓋作者之謂聖。述者之謂明。孔子一生步周公而師文王。文王已在歷代帝王祀典之列。則以師道兼治道者惟周公孔子而已。孟子以周公與大禹爲三聖。唐韓愈原道篇曰。由周公而上。上而爲君。故其道行。由孔子而下。下而爲民。故其說長。今天下不獨學校所誦習皆周公經典。即上而 朝廷制度六官分治。皆周禮冢宰司徒宗伯司馬司寇司空之職。且太常所奏樂舞皆周官大樂正之遺。上自 壇廟下及郡國所行吉凶軍賓嘉五禮。皆周公之制。及欽天監測算儀器。皆周官土圭挈壺保章及周髀算數之遺。所用典籍符印文字。皆周官保氏六書之體。中庸所謂車同軌書同文行同倫。雖有其位。苟無其德。不敢作禮樂焉。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。洵乎非德位皆隆如周公者。不足當之矣。 國家崇德報功。凡歷代有功德於民者。皆列祀典。況以三代大聖在孔子之前。創萬世禮樂之制。朝野無不遵行。而學校祭祀俎豆不及。豈非一大缺典爲人心所不安乎。且古制本以周孔並崇。今應請於 朝廷

復周漢之制。即以天下學宮之啟聖殿。爲先聖殿。中供先聖周文公之神位。恭請 御書祖述憲章四字匾額懸之中央。每歲春秋丁祭止增一牲幣。地方官朔望行禮。止多一拜跽。不動一椽而崇德報功盡美盡善。從此禮樂教化之源。與日月照而天地悠也。豈非一朝盛事必當興舉者歟。其啟聖五王木主。宜用櫝藏恭貯於尊經閣。至於從祀。則其從祀於先師者。即其從祀於先聖者也。束髮鼓篋。涵詠聖涯。昧昧我思。葵端在望。不登朝列。無望颺言。敬撰斯議。以俟來哲。

古微堂外集卷一終